

﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ  
بِآخَرِينَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ قَدِيرًا﴾

وبعض الفاعدين للبصيرة من الفلاسفة قالوا : صحيح أن الله قد خلقنا ولكننا  
خرجنا من دائرة تفوقه . لا ، بل سبحانه إن شاء لذهب بكم جميعاً وإن بآخرين ،  
وما ذلك على الله بعزيز ، وهو الغافل : « وكان الله على ذلك قديراً » .

حين نفراً « كان » بجانب كلمة « الله » فهي لا تحمل معنى الزمن ؛ فالله قدير  
حق قبل أن يوجد مقدر عليه ، فلم يكن قديراً فقط عندما خلق الإنسان ، بل  
بصفة القدرة خلق الإنسان ؛ لأن الله سبحانه وتعالى ليس له أغيار ؛ لذلك يظل  
قديراً وموجوداً في كل لحظة ، وهو كان ولا يزال .

ومن بعد ذلك يقول الحق :

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابٌ  
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

ومادام الرسل قد أبلغوا الإنسان أن عند الله ثواب الدنيا والآخرة فلم الغفلة ؟ ولم  
لا تأخذ الزيادة ؟ ، ولماذا نذهب إلى صفقة الدنيا فقط مادام الحق يملك ثواب الدنيا  
من صحة ومال وكل شيء ، وإن اجتهد الإنسان في الأسباب يأخذ نتيجة أسبابه .  
فالحق يقول :

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ لَعَلَّ فِي حَرْثِهِ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ  
مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾

(سورة الشورى)

ولم يقل الحق : إن « الآخرة » في مقابلة للدنيا ، وإن من يأخذ الدنيا لن يأخذ الآخرة أو العكس ، بل يريد - سبحانه - للإنسان أن يأخذ الدنيا والآخرة معاً ، فإما من تريد ثواب الدنيا لا تحرم نفسك بالحقوق من ثواب الآخرة . وكلمة « ثواب » فيها ملحظ ، فهناك أشياء تفعل لك وإن لم تطلب منها أن تفعل ، وتنتفع بعملها وإن لم تطلب من الأشياء أن تفعل . وهناك أشياء أخرى تفعل بحركتك ، فإن تحركت رسميت وعملت فيها تمطك .

مثال ذلك الأرض ، فإن بذرت فيها تخرج الزرع ، واختلافات الناس في الدنيا تقدماً وتأخراً وحضارة وبدارة وقوة وضعفاً إنما تأتي من القسم الذي يتفعل للإنسان ، لا من القسم الذي يُفعل للإنسان . ويسخر له ، وتقدم بعض البشر في الحضارة إنما جاء لأنهم بحثوا في المادة والعناصر ، وأنجزوا إنجازات علمية هائلة في المعامل ، فإن أردت أن تكون متقدماً فعليك أن تتعامل مع العناصر التي تتفعل لك ، والأمم كلها إنما تأخذ حضارتها من قسم ما يتفعل لها ، وهم والمتأخرون شركاء فقط فيما يُفعل لهم ويسخر لصالحهم .

وإن أردنا الارتقاء أكثر في التحضر . . فعلينا أن نذهب إلى ما يُفعل ويسخر لنا وتعامل معه حتى نفعل لنا . . كيف ؟ .

الشمس تمدنا بالضوء والحرارة ، ونستطيع أن نتعامل مع الشمس تعاملًا آخر يجعلها تفعل لنا ، مثلما جئنا بعدسة اسمها « العدسة اللازمة » التي تستقبل أشعة الشمس وتجمع الأشعة في بؤرة العدسة ، فتحدث حرارة تشعل النار ، أي أننا جعلنا ما يُفعل لنا يتحول إلى منفعل لنا أيضاً . ويسمون ذلك الطموح الانبعاثي . والمطر يفعل للإنسان عندما ينزل من السماء في وديان ، ويستطيع الإنسان أن يحوله إلى منفعل عندما يضع توربينات ضخمة في مسارات نزوله فينتج الكهرباء .

إذن فحضارات الأمم إنما تنشأ من مراحل . المرحلة الأولى : تستخدم ما يفعل لها ، والمرحلة الثانية : ترتقي فتستخدم ما يفعل معها . والمرحلة الثالثة : تستخدم ما يفعل لها كمنفعل لها ، مثال ذلك استخدام الطاقة الشمسية بوساطة أجهزة تجمع هذه الطاقة ارتقاءً مع استخدام ما يفعل للإنسان لينفعل مع الإنسان .

واسمى شيء في الحضارة الآن هو أشعة الليزر التي تصنع شبه المعجزات في دنيا الطب . وكلمة « ليزر » مأخوذة كحروف من كلمات تؤدي معنى تضخيم الطاقة بواسطة الانبعاث الاستحثاثي . فكلمة « ليزر » - إذن - مثلها مثل كلمة « ليمتد » فاللام من كلمة . والياء من كلمة . والميم من كلمة ، والتاء من كلمة ، والذال من كلمة ، وذلك لتدل على مسمى .

وترجمة مسمى « ليزر » هو تضخيم الطاقة عن طريق الانبعاث الاستحثاثي . ففي انبعاث تلقائي هو مصدر الطاقة الذي يفعل للإنسان وإن لم يطلبه ، أما الانبعاث الاستحثاثي فينتج عندما يبحث الإنسان الطاقة لفعل له شيئاً آخر . والانبعاث التلقائي متمثل في الشمس فتعطي ضوءاً وحرارة . وعندما جلس العلماء في المعامل وصمموا العدسة التي تنتج هذه الأشعة أمواجها وأثاروها وأخذوها ليصنعوا منها طاقة كبيرة . وهكذا أنتجوا أشعة الليزر التي هي تضخيم للطاقة عن طريق الانبعاث الاستحثاثي ، ولأن العنوان طويل فقد أخذوا من كل كلمة حرفاً وكونوا كلمة « ليزر » .

إذن فالارتقاءات الحضارية تأتي عن طريق تعامل الإنسان مع القسم الذي يفعل للإنسان ، واستحداث واستخدام ما يفعل له بطريقته التلقائية لينفعل معه كأشعة الشمس مثلاً .

وجئنا بذكر كل ذلك من أجل أن نستوضح آفاق قول الحق : « من كان يريد ثواب الدنيا » . وكلمة « ثواب » إذن توحي بأن هناك عملاً ، فالثواب جزاء على عمل . فإن أردت ثواب الدنيا ، فلا بد أن تعمل من أجل ذلك . فلا أحد يأخذ ثواب الدنيا بدون عمل . ومن عظمة الحق ولطفه وفضله ورحمته أن جعل ثواب الدنيا جائزة لمن يعمل ، سواء آمن أم كفر ، ولكنه خص المؤمنين بثواب باق في الآخرة .

ولذلك يقال : « الدنيا متاع » . ويزيد الحق على ذلك : « فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعاً بصيراً » . ومن الحق أن يوجد طريق يعطي الإنسان جزاءين ثم يقصر همه على جزاء واحد .

وهنا ملحوظ آخر : فحينما تكلم الحق عن ثواب الدنيا ، دل على أنه لا يد من العمل لتأخذ الدنيا ، ولم يذكر الحق ثواباً للآخرة ، بل جعل سبحانه الثواب للآتين . . الدنيا والآخرة ، إذن فالذى يعمل للدنيا من المؤمنين إنما يأخذ الآخرة أيضاً ؛ لأن الآخرة هي دار جزاء ، والدنيا هي عطية وطريق وسبيل . فكان كل عمل يفعله المسلم ويجعل الله في بابه . . فإله يعطيه ثواباً في الدنيا ، ويعطيه ثواباً في الآخرة .

وبهذا الحق الآية : « وكان الله سميعاً بصيراً » - إذن - فثواب الدنيا والآخرة لا يتأتى إلا بالعمل ، والعمل هو كل حدث يحدث من جوارح الإنسان ، القول - مثلاً - حدث من اللسان ، وهو عمل أيضاً ، والمقابل للقول هو الفعل . فالأفعال تنقسم إلى قسمين : إلى الأقوال وإلى الأفعال . ولتوضيح هذا الأمر نقرا قول الحق :

﴿ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ﴿٦٧﴾ وَلَا تَحْضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٦٨﴾ وَتَأْكُلُونَ الثَّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا ﴿٦٩﴾ ﴾

( سورة الفجر )

وعندما سمع الأغنياء هذا القول عرفوا سلوكهم ، ولما سمع الفقراء هذا القول ، كانوا قالوا : نحن لا نملك ما نطعم به المسكين ، فكان في قوله تعالى : « وَلَا تَحْضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ » ما يوضح لهم الطريق إلى العطاء : أي حضوا غيركم على العطاء . أي أن الذي لا يملك يمكنه أن يكلم الغني ليعطى المسكين ، والحض هو كلام . والكلام نوع من العمل .

والحق سبحانه وتعالى يستنفر المؤمنين لينصروا دين الله فيقول :

﴿ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ رَجْعٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦١﴾ ﴾

( سورة التوبة )

هو سبحانه أعفى الضعفاء والمرضى والذين لا يجدون ما ينفقون في القتال وأسقطه عنهم ولم يحاسبهم عليه ، ولكن في الآية نفسها ما يحدد المطلوب من هؤلاء ، وهو أن ينصحوا لله ورسوله . إذن فغير القادر يمكنه أن يتكلم بفعل الخير ويذكر به الآخرين

وينصح به ، هذا هو معنى قول الحق : « وكان الله سميعاً بصيراً » فسيحانه يسمع قول من لا يستطيع ولا يملك القدرة على سلوك ما ، وسيحانه بصير يرى صاحب كل سلوك .

إذن فتواب الدنيا يحتاج إلى عمل ، والعمل هو انفعال كل جارحة بمطلوبها ، فاللسان جارحة تتكلم ، واليد تعمل ، وكل جوارح الإنسان تعمل ، لكن ما عمل القلوب ؟ عمل القلوب لا يُسمع ولا يُرى ، ولذلك قال الحق عن إخلاص القلب في حديث قدمي :

( الإخلاص سرٌّ من أسرارى استودعت قلب من أحببت من عبدي )<sup>(١)</sup> .

وهكذا نعرف أن نية القلوب خاصة بالله مباشرة ولا تدخل في اختصاص رقيب وعتيد وهما الملكان المختصان برعاية وكتابة سلوك وعمل الإنسان ، ولذلك نجد الحق يصف ذاته في مواقع كثيرة من القرآن بأنه لطيف خبير ، لطيف بعلم ما يدخل ويتغلغل في الأشياء ، وخبير بكل شيء وقدير على كل شيء . ونجد الحديث الشريف يقول لنا :

( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى . فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه )<sup>(٢)</sup> .

فالعمل يكون بالجوارح ، ومن الجوارح اللسان ، وحتى نضبط هذه المسألة لنفرق ما بين الفعل والعمل . نقرأ ونفهم هذه الآية :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾<sup>(٣)</sup>

(سورة الصف)

ونجد المقابل للقول هو الفعل . والكل عمل . ويأتى نوع آخر من الأعمال ، لا هو قول ولا هو فعل ، وهو النية القلبية . وعندما يقول الحق : إنه كان سميعاً بصيراً ، فالمعنى أنه سميع للقول ، وبصير بالفعل .

( ١ ) رواه أبو القاسم القشيري في الرسالة من حديث علي بن أبي طالب بسند ضعيف ، ولأبوات القرآنية والأحاديث الصحيحة كثيرة في هذا الباب .

( ٢ ) رواه البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب السنن .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ  
شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ  
إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا  
الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾

وساعة ينادى الحق عباده المؤمنين قائلًا : يا أيها الذين آمنوا ، فكانه يقدم حيثية الحكم الذى يأتى بعده ، ونحن نرى القضاء البشرى قبل أن ينطق بمنطوق الحكم ، يورد حيثيته ، فيقول : « بما أن المادة القانونية رقم كذا تنص على كذا ، حكمنا بكذا » . إذن : فالحيثيات تتقدم الحكم . وحيثيات الحكم الذى يحكم به الله هي الإيمان به ، مثل قول الحق :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾

( من الآية ١٨٣ سورة البقرة )

حيثية الكتابة هنا وفى أى حكم آخر هي إيمان العبد بالله رباً ، فليسمع العبد من ربه . وسبحانه لا يكلف كل الناس بالتكاليف الإيمانية ، ولكنه يكلف المؤمنين فقط . وهو يقول : « يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط » فالؤمن يدخل على الإيمان بقيمة القسط . فالقسط هو العدل ، والعدل أن يعطى العادل كل ذى حق حقه . وحق الإله الواحد أن يؤمن به الإنسان ويعترف أنه إله واحد .

إن قمة القسط - إذن - هي الإيمان . ومادام المؤمن قد بدأ إيمانه بقيمة القسط وهو الإيمان ، فليجعل القسط سائداً فى كل تصرفاته . وإياك أن تجعل القسط أمراً أرح حدثاً يقع مرة وينتهى ، وإلا لما قال الحق مع إخوانك المؤمنين : « يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط » .

ولم يقل الحق لك مع إخوانك المؤمنين : كونوا قائمين بالقسط ، بل قال « كونوا قوامين بالقسط » أى أن المطلوب هو الاستمرارية للسلوك العادل . فنحن نقول : « فلان قائم » و« فلان قوام » . ونعرف أن كلمة « قوام » هي صيغة مبالغة . وعلى ذلك يكون الأمر الإلهي لكل مؤمن : لا تقم بالقسط مرة واحدة فقط ، بل اجعله خصلة لازمة فيك ، وتنفعل القسط في كل أمور حياتك . والقسط كما علمنا من قبل في ظاهر أمره هو العدل ، وأيضاً الإقسط هو العدل .

وقد أحدثت كلمة « القسط » ضجة عند العلماء ، وقلنا تعليقا على ذلك : إن المسألة بسيرة . . . فسط يقسط نوطاً أى جار وظلم ، فإذا أذهب الإنسان الجور والظلم يقال : « أقط فلان » أى أذهب الجور . إذن : « القسط » بكسر القاف - هو العدل الابتدائي ، لكن الإقسط هو عدل أزال جوراً كان قد وقع .

وهب أن أناساً جاءوا لقاضٍ فحكم بينهم بالعدل ، فهذا هو القسط ، وقد يستأنف أحد الطرفين حكم المحكمة الابتدائية ووجدت محكمة الاستئناف خطأ في التطبيق فأصدرت حكماً بإزالة الجور ، وهذا الحكم الذى من الدرجة الثانية اسمه إقسط . وهكذا ينتهى جدل العلماء حول هذه المسألة « فالقسط عدل من أول درجة ، والإقسط يعنى أنه كان هناك جور فرفع ، لأنه مسبوق بهمة اسمها « همزة الإزالة » ، فيقال : أعجم الكتاب . أى أن الكتاب كان فيه عجمة ، أى كان بالكتاب شيء مستتر وخفى عليهم فأزال ما به من عجمة . ونسمى قواميس اللغة « المعاجم » والواحد معجم أى يعطى معانى الألفاظ فيزيل خفاءها . وكذلك معنى « أقط » أى أزال الجور .

والحق يقول : « يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط » فانت أيها المؤمن قد فعلت بالفعل أول مرتبة في القسط ، ورددت الإيمان إلى الرب فهو المستحق له وعليك إشاعة كل القسط في كل سلوكك .

« كونوا قوامين بالقسط شهداء لله » ولا يكفي أن يكون المؤمن قائماً بالقسط فقط ، بل لابد أن تكون الشهادة لله . لذا ٩ .

هب أن رجلاً كافراً بالله - والعياذ بالله - يقيم العدل بين الناس لكنه لا يدخل

بذلك العدل في حثية الإيمان ، فالذى يدخل في حثية الإيمان يكون قائماً بالقسط وفي  
بإله الله وبذلك تكون الشهادة وإقامة حقوق الله لا لمنفعة ولا لغاية ولا لهوى  
ولا لغرض ، وإنما ليستقيم كون الله كما أراد الله ، وإلا لو حكم أحد بهوى لفسدت  
الأرض ، والحق يقول :

﴿ وَلِرَاتِبِ الْحَقِّ أَمْوَاءُهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ﴾

(من الآية ٧١ سورة المؤمنون)

لذلك لا بد أن يكون المؤمن قواماً بالقسط وفي بإله الله ، ولذلك فالقيام بالقسط  
وحده لا يكفي ، ونحن نسمع : فلان عادل ولو أنه من ديانة أخرى غير الإسلام أو  
كان ملحداً . ونقول : هذا العادل من أى دين أو عقيدة غير الإسلام يأخذ ثناء  
البشر لكنه لا يأخذ ثناء الله ولا ثوابه ، ولذلك فالقوام بالقسط يجب أن يفعل بقصد  
امتثال أمر الله لينال الثواب من الله .

« كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم » والشاهد في العادة هو من  
يشهد لمصلحة واحد ضد آخر ، وعندما يقر الشاهد بذنب فهو قد شهد على نفسه ،  
والشاهد لمصلحة واحد إنما يفعل ذلك ليرجح الحكم ، والشاهد على نفسه يقر بما  
فعل ، والإقرار سيد الأدلة . وشهادة الشاهد تقدم للقاضي الدليل الذى يرتب عليه  
الحكم . وهكذا يشهد المؤمن على نفسه .

وهناك معنى آخر : أنه يشهد على نفسه ولو كانت الشهادة تجر وبإلا عليه ، وهذه  
المعاني من معطيات الإشعاعات القرآنية ؛ فالمؤمن يشهد على نفسه للإقرار ، وقد  
لا تكون الشهادة على النفس بل قد تكون الشهادة واجبة عليه يؤديها لمصلحة غيره  
ولا يخاف فيها الشاهد من السلطان حتى وإن جار السلطان على المؤمن وأصابه بويل  
في نفسه أو ماله ، ومن الناس من أصابه وبال في نفسه أو أهله من السلطان لمجرد  
كلمة حق قيلت . فالسلطان قد لا يأخذ الإنسان بذنبه ، بل قد يأخذ أهل الإنسان  
بهذا الذنب . والحق بوضوح للعبد : لا تنهم بذلك ولا تقولن سيعلدون العيال أو  
سيأخذون كل شيء ، إننى أنا الموجود المتكفل بعبادى .

ويطلب الحق من المؤمنين : « كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو



الوالدين والأقربين » . وحين يشهد الإنسان على نفسه فلن يكون أبوه أو أمه أو أحد أقاربه أعز منه .

ثم يدخل بنا الحق إلى أن استحثاثات مخالفة العدالة تدخل فيها الأهواء ، وحين يرجع إنسان الباطل غير الواقع على حق واقع ، فالمرجع هو هوى النفس ، ومنشأ الهوى أن يكون المشهود عليه غنياً فيخاف الإنسان أن يشهد عليه ، فيمنعه من خير ما .

ولذلك حدد الحق قوامه المؤمنين بالقسط والشهادة لله ولو على النفس أو الأب أو الأم أو الأقارب ، ولا يصح أن يضع أحد من المؤمنين ثراء أو فقر المشهود له أو عليه في البال ، بل يجب أن يكون البال مع الله فقط ؛ لذلك قال : « إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا » .

وقد يقول قائل : إن الهوى قد ينحاز إلى الغنى طمعاً في ثرائه ؛ فليماذا يذكر الله الفقير أيضاً ؟ ونقول : قد ينحاز الهوى إلى الفقير رحمةً بالفقير فيحدث الشاهد نفسه « أنه فقير ويستحق الرحمة » ؛ لذلك يحذرنا الحق من الانحياز إلى الغنى أو إلى الفقير .

ولا دخل للشهادة براء الثرى أو بفقر الفقير ؛ لأن العبد المؤمن ليس أولى أو أحق برعاية مصالح الناس من خالفهم - جل شأنه - ولذلك جاء بالحديث اللجمي « فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا » أى أنك أيها العبد لم تخلق أحداً منها ولكن الله خالق الاثنين وهو أولى بهما فليس لك أن تقيم شهادتك على الثراء أو على الفقر لأنك لست القيم على الوجود .

والذى يفسد ويشوش على العدل هو الهوى ، والمثل العربى يقول : « آفة الرأى الهوى » . وإياكم أيها المؤمنون واتباع الهوى حتى لا تفسد قدرتكم على العدل ونجسوا بمبدأه . والتاريخ العربى يحفظ لنا في ذاكرته حكاية رجل فاضل ذهب إلى الخليفة وقال له : أعفى من القضاء ! فقال الخليفة : فمن يكون للقضاء إذن وأنت العادل الذى شهد له كل الناس بذلك ؟

فقال القاضي : والله يا أمير المؤمنين لقد عرف الناس عني أني أحب الرطب - أي البلح - وبينما أنا في بيتي وإذا بالخادم قد دخل ومعه طبق من رطب وكنا في بواكير الرطب ، ومن الطبيعي أن تكون النفس في لهفة عليه ما دامت تحبه ، ويتابع القاضي حكايته للمخليفة : فقلت للخادم من جاء به ؟ فأجاب الخادم : إنه واحد صفته كذا وكذا فتذكرت أن من أرسل الرطب هو واحد من المتقاضين أمامي ، فرددت عليه الرطب ، ولما كان يوم الفصل في قضية صاحب الرطب ، دخل الرجل على فقرته فوالله يا أمير المؤمنين ما استويا في نظري هو وخصمه على الرغم من أني رددت العليق . وهكذا استقال القاضي العربي المسلم من منصب القضاء .

ويتابع الحق سبحانه : « وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً » . أن تلووا في الشهادة واللى هو التحريف . . أي تحرفوا الشهادة وتغيروها ، فإن الله بما تعملون خبير ، أو أن يُعرض الشخص عن أداء الشهادة لأنه يخاف من المشهود عليه ، لذلك يقال : إنه خائف من المشهود عليه ؛ لأن الشهادة ترجح حكم المشهود له ؛ لهذا فهو يعرض عن الشهادة ، وإن جاء للشهادة فهو يلف الكلمات ويلوى لسانه بها ، لذلك يقول الحق : « وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً » .

إذن فالذي يضد العدل هو الهوى ، والهوى عمل القلب ، لذلك نحتاج إلى خبرة الخبير اللطيف . فعلياً أن تعلم أن النيات عمل القلوب ، وبذلك صار العمل ينقسم الآن أمامنا إلى ثلاثة أقسام : قول لسان ، وفعل بجوارح غير اللسان ، ونيات قلوب وهوى .

ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ  
وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ  
الَّذِي أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ

وَكُنِّيهِ. وَرُسُلِهِ. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا

بَعِيدًا ﴿٣٨﴾

وقد يقول إنسان ما : كيف يقول الحق في صدر هذه الآية متلادياً المؤمنين بالإيمان فقال : آمنوا ، وبعد ذلك بطلابهم بأن يؤمنوا ؟ ونقول : نرى في بعض الأحيان رجلاً يجري كلمة الإيمان على لسانه ويعلم الله أن قلبه غير مصدق لما يقول ، فتكون كلمة الإيمان هي حق صحيح ، ولكن بالنسبة لمطابقتها لقلبه ليست حقاً . وتعرضنا من قبل لقول الحق :

﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ كَاذِبُونَ ﴾

(سورة المنافقون)

لقد شهد المنافقون أن رسول الله مرسل من عند الله ، هذه قضية صديق ، لكن الله الحليم بما في القلوب يكشف أمرهم إلى الرسول فيقول :

﴿ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ كَاذِبُونَ ﴾

(من الآية ١ سورة المنافقون)

لقد وافقت شهادتهم بأستهم ما علمه الله . لكن القول منهم يخالف ما في قلوبهم ، فشهد الحق إنهم لكاذبون . ويعلم سبحانه كذبهم في شهادتهم ؛ لأن المنافق منهم لم يشهد صحيح الشهادة ؛ لأن الشهادة الحقة هي أن يواظبوا على اللسان القلب . وبعض من الأغبياء الذين يحاولون الاستدراك على القرآن قد عميت بصيرتهم عن الإحساس باللغة والفهم لأسرارها ؛ لذلك يتخبطون في الفهم . فهم لا يعرفون صفاء التلقى عن الله . وقالوا : إن بالقرآن تضارباً ، ولم يعرفوا أن كذب المنافقين لم يكن في مقولة إن محمداً رسول الله ولكن في شهادتهم بذلك ، وكذبهم الله في قولهم : «نشهد» فقط ، فقد أعلنوا الإيمان بأستهم ولم تؤمن قلوبهم .

وإن أردنا أن نفهم أن الخطاب للمؤمنين عامة ، بأن يؤمنوا ، فهذا طلب للارتقاء

بمزيد من الإيمان ، ولنا في قول الحق المثل الواضح في حديثه للنبي : قال الحق :  
 ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ أَتَى اللَّهَ وَلَا تُطِيعُ الْكَثِيرِينَ وَالْمُسْلِفِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ ﴾  
 (سورة الاحزاب)

الحق هنا يقول للمتقى الاول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اتق الله » ، أى يأمره بالقيام دائماً على التقوى .

إذن فمعنى قول الحق : « يا أيها الذين آمنوا آمنوا » أن الحق يخاطبكم بلفظ الإيمان . ويريد أن يتصل إيمانكم بعدد كلامه الحق مع إيمانكم قبل كلامه ، فلا ينقطع ولا ينقسم خيط الإيمان أبداً . بل لا بد من المداومة على الإيمان ، وألا يترك مؤمن هذا الشرف . فإن رأى واحد منكم منادى بوصف طلب منه الوصف بعده فليعلم أن المراد هو المداومة .

ونعلم أن الحق هنا يخاطب مؤمنين ومنافقين وأهل كتاب ، لذلك فلا بد أن تشملهم الآية : « يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله » لأن الإنسان إن آمن بالله فقط ، فهذا يقتضى أن يبحث المؤمن بالله عن مطلوب الله ، ومطلوب الله إنما جاء به رسول ، لذلك فالإيمان بالله يقتضى أن يؤمن الإنسان برسول ، لأن قصارى ما يعطيك العقل أيها الإنسان أن تؤمن بأن وراء الكون إلهاً خلقه ويديره . ولكن ما اسم هذا الإله ؟ لا يعرف الإنسان ذلك إلا عن طريق الرسول .

إن هذه أمور لا تعرف بالعقل ولكن لا بد من الإخبار بها ، وكذلك مطلوبات الله ، وكذلك جزاء المؤمنين على حسن إيمانهم ، ولذلك لا بد من مجئ رسول للبلاغ .

إذن فلا بد مع الإيمان بالله أن تؤمن بالرسول . ومادمت أيها المؤمن قد آمنت برسوله فلا بد أن تؤمن بالكتب التى جاءت على لسان الرسول . وهذه الكتب تقول لك : إن هناك خلقاً لا تراهم وهم الملائكة ، والمَلَكُ يأتى بالوحي وينزل به على الرسول ، على الرغم من أنك لم تر الملك فانت تؤمن بوجوده .

إذن خالقمة الإيمانية هي أن تؤمن بالله ، ولازمها أن تؤمن برسول الله ، وأن تؤمن

بكتاب مع الرسول . وأن تؤمن بما يقوله الله عن خلق لا تستطيع أن تدركهم كالملائكة . وهذا الأمر بالإيمان هو المطلوب من أهل الكتاب لأنهم آمنوا برسولهم ، ويطلب منهم أن يؤمنوا برسول الله وبما أنزل عليه .

ويترك الحق سبحانه وتعالى لحلقه أن يكتشفوا وجوداً لكائنات لم تكن معلومة لأنهم حذثوا بأن في الكون كائنات أبلغنا الله بوجودها ولا ندركها وهم الملائكة . إذن - فالدليل عندهم يحثهم ويدفعهم إلى الكشف والبحث .

والمثل على ذلك الميكروب الذي لم تعرفه البشرية إلا في القرن السابع عشر الميلادي ، وكان الميكروب موجوداً من البداية ، لكننا لم نكن ندركه ، وبعد أن توصلت البشرية إلى صناعة المجاهر أدركناه وعرفنا خصائصه وفصائله وأنواعه ، ومازالت الاكتشافات تسعى إلى معرفة الجديد فيه ، هو جديد بالنسبة لنا ، لكنه قديم في وجوده .

ومعنى ذلك أن الله يوضح لنا : إذا حُذثت أيها الإنسان من صادق على أن في الكون خلقاً لا تدركه أنت الآن فعليك بالتصديق ؛ فقبل اكتشاف الميكروب لو حدث الناس أحد بوجود الميكروب في أثناء ظلام العصور الوسطى لما صدقوا ذلك ، عل الرغم من أن الميكروب مادة من مادة الإنسان نفسها لكنه صغير الحجم بحيث لا توجد آلة إدراك تدركه . وعندما اخترعنا واكتشفنا الأشياء التي تضعف صورة الشيء مئات المرات استطعنا رؤيته ، فعدم رؤية الشيء لا يعني أنه غير موجود .

فلذا ما حدثنا الله عن خلق الملائكة والجن والشیطان الذي يجري في الإنسان مجرى الدم ، فهذا يجب أن يُصدق ويؤمن الكافر والمحد بذلك ، لأنه يُصدق أن الميكروب يدخل الجسم دون أن يشعر الإنسان ، وبعد ذلك يتفاعل مع الدم ثم تظهر أعراض المرض من بعد ذلك ، وقد علم ذلك بعد أن تبأت أسباب الرؤية والعلم . فإذا كان الله قد خلق أجناساً من غير جنس مادة الإنسان فلماذا لم يصدق الحق :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ءَ الْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ ءَ

## وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ﴿١﴾

(من الآية ١٣٦ سورة النمل)

والمعروف أن الكتاب هو القرآن وهو عَلَّمَ عليه ، أما الكتاب الذي أنزل من قبل فلنعرف أن المراد به هو جنس الكتاب . . أي كل الكتب التي نزلت على الرسل السابقين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولذلك يقال على : « ال » السابقة لكلمة الكتاب الثانية : « هي » الـ الجنسية . والجنس كما نعلم - تحته أفراد كثيرة بدليل أن الحق سبحانه وتعالى يأمر بالقرود ويدخل عليه الألف واللام ويستثنى منه جماعة ، مثال ذلك :

﴿ وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خَصِرٌ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾

(سورة العصر)

نجد « الإنسان » هنا مفرد ، ودخلت عليه « ال » ، واستثنى من الإنسان جماعة هم الذين آمنوا ، وهذا دليل على أن « الإنسان » أكثر من جماعة . ولذلك يقولون : إن الاستثناء معيار العموم . . أي أن اللفظ الذي استثنينا وأخذنا وأخرجنا منه لفظ عام .

وطالبنا الحق بالإيمان بالكتاب أي القرآن ؛ فإذا أطلقت كلمة « الكتاب » انصرفت إلى القرآن ؛ لأن « ال » هنا ( للغة ) ، مثال ذلك : يقال : « هو الرجل » . وهذا يعني أنه رجل متفرد بمزايا الرجولة وشهامتها وقوتها ، فإذا أطلقنا الكتاب فهي تعني القرآن ؛ لأن كلمة الكتاب غلب إطلاقها على القرآن فلا تنصرف إلا إليه ، أو أنه هو الكتاب الكامل الذي لا نسخ ولا تبديل له ، فـ « ال » هنا للكمال أما الكتاب الذي أنزل من قبل فهو يشمل التوراة والإنجيل وسائر الكتب ، والصحف المنزلة على الأنبياء السابقين .

« ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالاً بعيداً » أي إن آمن بالله وكفر ببقية ما ذكر في الآية فهو كافر أيضاً .

وكان بعض اليهود كعبداً بن سلام ، وسلام بن أخيه ، وسلمة بن أخيه ،

واسد واسيد ابى كعب ، وثعلبة بن قيس ، ويامين بن يامين قد ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا : نحن نؤمن بك وبكتابك وموسى والتوراة وعزير، ونكفر بما سواه من الكتب والرسل ، فقال عليه الصلاة والسلام : « بل آمنوا بالله ورسوله محمد وكتابه القرآن وبكل كتاب كان قبله » فقالوا : لا نفعل . فنزلت فأمنوا كلهم<sup>(١)</sup> .

والخطاب والنداء يشمل أيضا المنافقين . أى يأياها الذين آمنوا فى الظاهر نفاقا ، أخلصوا لله واجعلوا قلوبكم مطابقة لألسنكم ، فالنداء - إذن - يشمل المؤمنين ليستدكموا ويستمروا على إيمانهم ، ويضم الكافرين من أهل الكتاب ليؤمنوا بكل رسول وبكل كتاب ، وهو أيضا للمنافقين ليخلصوا فى إيمانهم حتى تطابق وتوافق قلوبهم ألسنتهم .

إذن فمن يكفر بأى شئ ذكره الله فى هذه الآية فقد كفر بالله .

« ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالاً بعيداً »  
« ضل » أى سار على غير هدى ، فعندما يتوه الإنسان عن هدفه المقصود يقال : ضل الطريق ، والذي « ضل ضلالاً بعيداً » هو من يذهب إلى متاهة بعيدة ، والمقصود بها متاهة الكفر .

وهناك ضلال عن الهدى يمكن استدراكه ، أما الضلال البعيد والفرق فى متاهة الكفر فمن الصعب استدراكه . والضلال متحدون فى نقطة البداية ، لكنهم فريقان مختلفان . فأحدهما يسير فى طريق الإيمان وهو متجه دائماً إلى غاية وهى رضا الله بتطبيق مطلوباته ، ويحذر أن يخالف عن أمره ، والآخر انحرف من البداية فوصل إلى متاهة الكفر .

ويقول الحق من بعد ذلك :

(١) الكشف بدار الله الزغشرى .

﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَامَنُوا ثُمَّ  
كَفَرُوا ثُمَّ ءَزَادُوا كُفْرًا لَّمَّا يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ  
وَلَا يَهْدِيَهُمْ مَسِيلًا ﴾

وهؤلاء هم المنافقون الذين أعلنوا الإيمان وأبطنوا الكفر وقال الله عنهم :  
﴿ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ءَامِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَجَهَ النَّهَارِ  
وَءَاكْفُرُوا ءَاخِرُكُمْ لَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾

(سورة آل عمران)

إذن ، هم حولوا الإيمان من عقيدة إلى مجرد كلمة تقال ، وكانوا في غلبة الحرمس  
على تأدية مطلوبات الإسلام بالأعمال الظاهرية حتى يدفعوا عن إسلامهم الريبة . أما  
قلوبهم فهي مع الكفر ؛ لذلك أرادوا أن يلبسوا في المنطق ويُدلسوا فيه .  
﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ  
فِي قُلُوبِكُمْ ﴾

(من الآية ١١ سورة الحجرات)

ويفضحهم الحق أمام أنفسهم . وبالله عندما يعرفون أنهم مجرد مسلمين باللسان  
ولكن قلوبهم لم تؤمن ويخبرهم الرسول بذلك ويقول لهم بلاغاً عن الله : « قل لم  
تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم » . وكانوا أسبق الناس إلى  
صفوف الصلاة ، وعندما فضحهم الرسول وأوضح لهم : أنتم لم تؤمنوا ولكنكم  
أسلمتم فقط . هنا عرفوا أن عمداً قد عرف خبايا قلوبهم بلاغاً عن الله .

ولو قالوا : إن محمداً هو الذي عرف هذه الخبايا لما انتصر اعترافهم به كرسول ،  
بل ربما تمادوا في النفي وأرادوا أن يجعلوه إلهاً . ولكن رسول الله يحسم الأمر : وبين  
هم أن الله هو الذي أبلغني ، بدليل أنه أير أن يقول لهم : « قل لم تؤمنوا » .



ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقر بأن هذا الأمر ليس فيه شيء من عنده بل هو مأمور بالبلاغ عن الله ربّه . وفي عصرنا قال برنارد شو : إن الذين يكذبون أن محمداً رسول من عند الله يريدون أن يجعلوه إلهاً ، فمن أين أت بهذه الأشياء التي لم تكن معلومة في عصره ؟ ..

إن الناس جميعاً مطالبون بالتصديق بمحمد رسولاً من عند الله ، لأنه قال عن أشياء لا يمكن أن يقولها واحد من البشر . والرسول صلى الله عليه وسلم بذاته يوضح بحسم هذا الكلام ويبين أن هذا ليس من عندي ، لكنه من عند الله .

« قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم » . وهذا كشف مخرج ومنطقى لما في قلوبهم ؛ لهذا قال السامعون للآية : الحمد لله أن هناك أملاً في أن يدخل الإيمان قلوبنا . وقد دخل الإيمان في قلوبهم بالفعل لأن كلمة ( لما ) تفيد نفى الإيمان عنهم في الزمن الماضي ولكنها تفيد أيضاً توقع وحصول الإيمان منهم وقد حصل .

« إن الذين آمنوا ثم كفروا ، ثم آمنوا ثم كفروا ، ثم ازدادوا كفراً » أى ماتوا على الكفر ، أو آمنوا بموسى ، ثم كفروا بعبسى ، وجاء أناس آخرون آمنوا بعبسى ، وازدادوا كفراً بعدم الإيمان بمحمد ، فليس من بعد محمد صلى الله عليه وسلم استدراك .

ونخبرنا سبحانه بحصيرهم : « لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلاً » لأنهم دخلوا في الإيمان مرة ثم خرجوا من الإيمان . ومعنى سلوكهم أنهم فسدوا الفتنة لأن الآخرين سيأخذونهم وقد آمنوا ، وسيشاهدونهم وهم يكفرون ، وسيعللون ذلك بأنهم عندما تعمقوا في المسائل العقيدة كفروا وهم يفعلون ذلك ليهوتوا من شأن الإسلام ، ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ءَامِنُوا بِالَّذِى أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَجَهَ الشَّرِّ

وَآخِرُهُمْ ءَاخِرُهُم لَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٧١﴾ ﴾

هم إذن يقصدون الفتنة بإظهار الإيمان ثم إعلانيهم الكفر وفي ذلك تشكيك للمسلمين ، ويكون مصير من تردد بين الإيمان والكفر ، وكان عاقبة أمرهم أنهم ازدادوا كفرا يكون مصيرهم ما جاء في قوله : « لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلاً » فهم قد دخلوا في الحياة العظمى الإيمانية التي يحكمها قوله الحق :

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾

( من الآية ٤٨ سورة النساء )

ويقول الحق عنهم هنا : « لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلاً » . والهداية - كما نعلم - ترد بمعان متعددة . . فقد يكون المقصود منها الدلالة ، فإن شئت تدخل الإيمان وإن شئت لا ، ولا شأن لأحد بك . والمعنى الثاني هو المعونة ، أي يقدم لك الله ما يهديك بالفعل . وعندما تعرض القرآن لهذه المسألة قال :

﴿ وَأَمَّا نُمُودُ فَمَهَيَّبَتْنَاهُمْ فَأَسْتَخِيَبُوا أَلَمْ يَكُنْ عَلَى الْهُدَىٰ قَائِلَتُهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ

أَلَمْ يَكُنْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٧ ﴾

( سورة فصلت )

فسبحانه هنا قد دهم على الهداية ، ولم يقدم لهم الهداية الفعلية لأنهم استخيوأ العمى على الهدى ، فكان الله قد دل على المنهج الذي يوصل الخير والبر لكل الناس ، فمن أقبل بالإيمان فالحق يمهده بهداية المعونة ويعاونه على ازدياد الهدى ، مصداقاً لقوله :

﴿ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاسْتَجِبْ لِذِكْرِي ١٨ ﴾

( من الآية ١٨ سورة الكهف )

ولا نريد لهذا المثل أن يغيب عن الأذهان ، لذلك أؤكدته دائماً : شرطي المروء الرواقف في بداية الطريق الصحراوي . يسأله سائل : ذاهب إلى الإسكندرية عن الطريق ؟ فيدله على الطريق الموصل للإسكندرية ، هنا قام الشرطي بالدلالة ، ثم شكر الرجل الشرطي وحمد الله على حسن شرح الشرطي ؛ ويحس ويشعر رجل المروء بالسعادة . ويحلو الرجل المسافر من عقبات الطريق ، ويركب معه ليشير له على تلك العقبات حتى يتغادها . أي أنه من بعد الدلالة قد حدثت المعونة . كذلك الحق يذل الناس على الإيمان وعلى المنهج ، فالذي يؤمن به يساعده ويخفف عليه

الطاعة ، قال الحق سبحانه في شأن الصلاة :

﴿ وَإِنَّا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴾

(من الآية ٤٥ سورة البقرة)

إذن نحن نجد الهداية على مرحلتين : هداية الدلالة ، وهداية المعونة .  
ويريد الحق لقضية الإيمان أن تكون قضية ثابتة متأصلة بحيث لا تطفو إلى العقل  
لتناقش من جديد . فبدأ الإيمان لا يتغير في مواكب الرسالات من سيدنا آدم إلى أن  
ختمها بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .  
وقال سبحانه :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ءَاكْتُبِ لَدِي نَزَلَ عَلَى رَسُولِهِ  
ءَاكْتُبِ لَدِي نَزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ  
وَرُسُلِهِ ءَالْيَوْمِ ءَالْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾

(سورة النساء)

إذن سبحانه يريد من المؤمن أن يؤمن بالقصة العليا ، وهي الإيمان بالله واجب الوجود  
الأعلى ، وأن يؤمن بالبلاغ عنه كتاباً ، وأن يؤمن بالبلاغ عنه رسالة على لسان أى  
رسول . والذين يؤمنون مرة برسول ثم يكفرون برسول آخر ، أو الذين يؤمنون  
برسول ثم يكفرون بنسبة الصحابة أو الولد لله ثم يزدادون كفراً بالخاتم وهو رسول  
الله صلى الله عليه وسلم ليس لهم مجال مع الهداية إلى الله ؛ لأن الإسلام جاء بالنهاية  
الخاتمة وليس للشيء من بعد ذلك استدراك ، وليس لأحد من بعد ذلك استدراك ،  
ولذلك قال في أول الآية : « آمنوا ثم كفروا » . ثم آمنوا . ثم كفروا . وقال في آخر  
الآية : « ثم ازدادوا كفراً » أى أنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وليس هناك  
مجال أن ينتظروا رسولاً آخر لينسخوا كفرهم بمحمد ويؤمنوا بالرسول الجديد .

ويوضح سبحانه : لم يكن الله ليهديهم لأنهم هم الذين صرفوا أنفسهم عنه ،  
فالله لا يمنع الهداية ممن قدم يده ومدّها إليه ، بل يعاونه في هدايته ، أما من ينفض  
يده من يد الله فلا يبايعه على الإيمان فالله غنى عنه ، وملاذم الله غنى عنه فسيظل في  
ضلاله ؛ لأن الهداية لا تكون إلا من الله . ولم يكن الله ليهديهم سبيلاً إلى هداية

أخرى ولا هادى إلا هو . ولم يكن الله ليهديهم سبيلاً إلى الجنة ؛ لأنهم لم يقدموا الأسباب التى تؤهلهم للدخول إلى الجنة .

ولذلك يشرحها الله فى آية أخرى :

﴿ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُخْرِجْهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿١٧٨﴾ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴾

( من الآية ١٦٨ ومن الآية ١٦٩ سورة النساء )

وهكذا نجد طريق جهنم معبداً مثلاً بالنسبة لهم .

وبعد ذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٧٩﴾ ﴾

سمة التردد والتذبذب بين الإيمان والكفر لا تأتى من أصل فى الإيمان ، بل تأتى من متلون فى الإيمان ، تبدلوا له أسباب فيؤمن ، وبعد هذا تبدلوا له أخبار فيكفر . وذلك شأن المنافقين المذبذبين بين هؤلاء وهؤلاء . فيقول الحق : « بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً » .

ونحن نعلم أن المنافق هو الذى جمع بين أمرين : إعلان إسلام ، وإبطان كفر . والتناقض مأخوذ من نفاقاء البريوع ، وهى إحدى جموره التى يستتر ويختفى فيها ، والبريوع حيوان صحراوى يخدع من يريد به شراً فيفتح لنفسه بايين ؛ يدخل أمام الرجل من باب ثم يخرج من باب آخر . فإن انتظره الرجل على باب فالبريوع يخرج من الآخر .

« بشر المنافقين » والبشارة هى الإخبار بشئ يسر سائق زمنه بعد . وهل المنافقون ييسرون ؟ لا . إن البشارة تكون بخير ؛ لذلك نتوقع أن يندر المنافقون ولا ييسرون ، ولكن لله فى أساليبه البلاغية تعبيرات لتصعيد العذاب . فلو قال :